

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢٧) [الروم]
قال (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) لأن مسألة الرزق هذه تحتاج إلى إيمان بحكمة
الرازق سبحانه في الإعطاء وفي المنع .

ونلاحظ على أسلوب الآية قوله تعالى في البسط : ﴿ لِمَن يَشَاءُ .. ﴾ (٢٧) [الروم] وفي التضييق ﴿ وَيَقْدِرُ .. ﴾ (٢٧) [الروم] ولم يقل لمن
يشاء : لأن البسط في نظرنا شيء محبوب نفرح له ونتمناه فقال
﴿ لِمَن يَشَاءُ .. ﴾ (٢٧) [الروم] لنطمئن نحن إلى أننا سندخل في هؤلاء
الذين سييسط لهم في الرزق ، أما في التقدير فلم يقل (لمن) ليظل
مبهما يستبعدة كل منا عن نفسه .

ثم يقول رب العزة سبحانه :

﴿ فَكَانَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢٨)

حينما نتأمل النسق القرآني هنا نجد أن الله تعالى ذكر أولاً البسط
في الرزق ، ثم التقدير فيه ، ثم أكد بعده مباشرة على حق ذي القربى
والمسكين وابن السبيل ، وكأنه يلفت أنظارنا أن هذه الحقوق
لا تقتصر على من بسط له الرزق ، إنما هي على الجميع حتى من
كان في خصاصة ، وضيق عليه رزقه ، فلا ينسى هؤلاء .

لذلك يذيل الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢٨) [الروم] والجميع : من بسط له ،
ومن قُدر عليه يريدون وجه الله .

وبمقارنة هذه الآية بآية الزكاة : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ^(١) وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ [التوبة]

فلم تذكر ذا القربى الذى ذكر هنا ، وكان الآية تشير لنا إلى أمر
ينبغى أن نلتفت إليه ، وهو أن القريب عيب أن نعطيه من مال الزكاة ،
وهذه آفة وقع فيها كثير من الاغنياء وحتى المتدينين منهم ، فكثيراً
ما يسألون : لى ابن عم ، أو لى قريب أعطيه شيئاً من زكاة مالى ؟

وكنْتُ أقول للسائل : والله ، لو علم ابن عمك أنك تعطيه من مال
الزكاة ما قبله منك ؛ لأن للقريب حقاً ، سواء أكنت غنياً تملك نصاب
الزكاة ، أو لم تصل إلى حد النصاب .

إنن : لا تربط هؤلاء الثلاثة - القريب والمسكين وابن السبيل -
بمسألة الزكاة ، فلهم حقٌ حتى على الفقير الذى لا يملك نصيباً ،
وعلى مَنْ ضُيق عليه رزقه .

ومع هذا الحق الذى قرره الشرع للقريب نجد كثيرين يأكلون
حقوق الأقارب ، ويحتالون لحرمانهم منها ، فمثلاً بعض الناس
لا ينجب ذكوراً ، فيكتب أملاكه للبنات ليحرم عمهم أو أبناء عمومته
من الميراث ، مع أن البنت لها نصف التركة ، وإنْ كُنْ أكثر من
واحدة فلهنَّ الثلثان ، ويوزع الثلث على العم أو ابن العم ؛ ذلك لأن
البنات فى هذه الحالة ليس لهن ذكرٌ عصبة ، فيجعلها الشرع فى العم
أو ابن العم .

والشارع الحكيم يوازن بين الأطراف ، فيأخذ منك ويعطيك ،

(١) الغارمون - جمع غارم - والغارم : من لزمه دين بحق ويغير حق - والمغرم : الغرامة
والدين الثقل - [القاموس الفريسي ٥٢/٧] .

فلماذا في حالة موت الوالد عن هؤلاء البنات ، وليس لهن ميراث يعُنُّن على العم أو ابن العم بالنفقة ويقاضونه في المحاكم ، فلماذا نحرّمهم حقّهم ونطالب نحن بحقوقنا ، فهذا نوع من التغفيل .

لماذا لا نعطي العم أو ابن العم وهو الذي سيحمي البنات ويسهر على راحتهن ، ويقف بجوارهن حال شدتهن ؟

إياك - إذن - أن تُدخل الأقارب في الزكاة أو تربط مساعدتهم بالقدرة ؛ لأن لهم عليك حقاً حال رخائك وحال شدتك .

ويكفي أن الحق سبحانه خصّهم بقوله ﴿ذَا الْقُرْبَىٰ ..﴾ (٧٨) [الروم] ولم يقل : ذا المسكنة ، أو ذا السبيل ، وكلمة (ذو) بمعنى صاحب ، تدل على المصاحبة الدائمة والملازمة ، فلا نقول : فلان ذو علم لمن علم قضية أو قضيتين ، إنما لمن اتصف بالعلم الواسع وتمكّن منه . كذلك لا نقول فلان ذو خلق إلا إذا كان الخلق صفة ملازمة له لا تنفك عنه .

ومن ذلك نقول : ذو القربى يعني ملاصقاً لك لا ينفك عنك ، فيجب أن تراعى حقّه عليك ، فتجعل له نصيباً ، حتى إن لم تكن تملك نصيباً ، وكذلك للمسكين وابن السبيل ؛ لأن الله ذكرهم معاً في غير بند الزكاة ، فدلّ ذلك على أن لهم حقاً غير الزكاة الواجبة .

ونلاحظ أن القرآن رتبهم حسب الأهمية والحاجة ، فأولهم القريب لقرباقته الثابتة منك ، ثم المسكين وهو متوطن معروف لك ، ثم ابن السبيل العابر الذي تراه يوماً ولا تراه بعد ذلك ، فهو حسب موضعه من الحال .

والمسكين قد يتغير حاله ، ويتيسر له الرزق فيُوسّع الله عليه ،
وابن السبيل يعود إلى بلده ، فالوصف الثابت لذى القربى : لذلك
وصفه الله تعالى بما يدل على الثبات .

ثم قال ﴿ حَقُّهُ . . ﴾ (٣٨) [الروم] فالحق ملازم له وهو أوّلَى به ،
لذلك لم يُقَلْ مثلاً : وآت ذا القربى حقه ، والمسكين ، وابن السبيل
حقوقهم .

وقد مثلوا لذلك بقولهم : قال الأمير : يدخل على فلان ، وفلان ،
وفلان ، فالإنّ بالدخول للأول يتبعه في ذلك الباقيون .

إنّ : لهؤلاء الثلاثة خصوصية . فقد أمر الله أن تعطّيهم من
لحمك ، وألّا تربطهم بالزكاة ولا ببسط الرزق ، أما باقى العسبة
المستحقون للزكاة فلم يلزمك نحوهم بشيء غير الزكاة المفروضة .

ولما حدث نقاش بين العلماء حول المراد بالمسكين والفقير .
أيهما أحوج من الآخر ؟ قالوا : المسكين من له مال ، ولكن لا
يكفيه^(١) ، واستشهد أبو حنيفة على هذا المعنى بقوله تعالى : ﴿ أَمَّا
السُّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ . . ﴾ (٧٩) [الكهف] فثبت لهم
ملكية وسماهم مساكين . أما الفقير فهو الذى لا شيء له ، وعلى هذا
فالفقير أحوج من المسكين ، فيدخل فى هذه الآية من باب أوّلَى .

(١) من أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « ليس المسكين بهذا الطواف الذى
يطوف على الناس ، فترده اللقمة واللقمتان ، والتمر والتمرتان ، قالوا : فما المسكين
يا رسول الله ؟ قال : الذى لا يجد غنى يقنيه ، ولا يُعْمَلُ له فيُتمدق عليه . ولا يسأل
الناس شيئاً » أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢٩) وكذا مسلم فى صحيحه (١٠٣٩)
كتاب الزكاة ، واللفظ لمسلم .

وقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ .. ﴾ (٣٨) [الروم] أى : الإيفاء لهؤلاء
 ﴿ خَيْرٌ .. ﴾ (٣٨) [الروم] كلمة خير تُطلق فى اللغة ويراد بها أحد
 معنيين : مرة نقول خير ويقابلها شر كما فى قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ
 يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (٨)
 [الزلزال] . ومرة نقول : خير ونقصد الأخير كالأحسن أى : أفعّل
 تفضيل ، كما جاء فى قول الشاعر :

زَيْدٌ خَيْرُ النَّاسِ وَابْنُ الْآخِرِ

لكن الشائع أن تُستعمل خير فى أفعّل التفضيل كقول النبی ﷺ :
 « المؤمن القوى خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى كلِّ
 خير »^(١) فخير الأولى بمعنى أخير . لكن لمن ؟

﴿ الَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ .. ﴾ (٣٨) [الروم] أى : فى الرفاء بحق نبي
 القريبى والمسكين وابن السبيل . يريد بذلك وجه الله ، لا يريد رياء
 ولا سمعة ؛ لأن الذى يفعل خيراً يأخذ أجره ممن فعل من أجله ، فمن
 عمل لله مخلصاً فأجره على الله ، ومن عمل للناس رياءً وسمعةً فليأخذ
 أجره منهم .

وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ
 كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ
 عِنْدَهُ قُرْآنًا حَسَّابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٣٩) [النور] أى : فوجيء بوجود
 إله لم يكن فى باله ولم يعمل من أجله .

فمعنى ﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ .. ﴾ (٣٨) [الروم] أى : يقصدون بعملهم

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٣٦٦/٢ ، ٣٧٠) ، ومسلم فى صحيحه (٢٦٦٤) ، وابن
 ماجه فى سننه (٧٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

وجه الله ، سواء رآه الناس ، أو أخفى عمله ، حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه ؛ لأن الأمر قائم على النية ، فقد تعطى أمام الناس ونيتك أن يتأسوا بك ، أو لتكف عنك أسنتهم وقدحهم في حقك .

وحين تعطى علانية بنية خالصة لله فإنها صدقة مخصصة للطاء ، مخصصة للأجر ؛ لأنك ستكون أسوة لغيرك فيعطى ، ويكون لك من الأجر مثله ؛ لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة .

والقرآن الكريم عرض علينا هذه القضية في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ٢٦٤ ﴾ [البقرة]

ثم يعطينا مثلاً توضيحياً : ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ ^(١) عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَمَزَّجَهُ صَلْدًا لَا يَقْدَرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٢٦٥ ﴾ [البقرة]

فمثل المرائى كهذا الحجر الناعم الأملس حين يصيبه المطر ، وعليه طبقة من التراب يزيحها المطر ، ويبقى هو صلدًا ناعمًا لا يحتفظ بشيء ، ولا يثبت عليه شيء .

وهذا المثل يجسد لنا خيبة سعى المرائى ، وأنه مغفل ، سعى واجتهد فانتفع الناس بسعيه ، وتعدى خيره إلى غيره ، وخرج هو خالي الوقاظ من الخير ومن الثواب .

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ

(١) الصفوان : الحجر الصلد الضخم الذي لا يثبت شيئاً . [لسان العرب - مادة : صفا]
والصلد : الأملس الذي لا يصلح للزرع . والوايل : المطر الغزير . [القاموس الفويم للقرآن الكريم] .

مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَتَّبِعْنَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بَرْبُورَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا
ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾ [البقرة]

فالصدقة ابتغاء وجه الله كالارض الخصبة حين ينزل عليها
المطر ، فيأتي نباتها مضاعفاً مباركاً فيه ، فإن لم يكن مطر كفاها
الطل لتنتبت وتؤتي ثمارها ، ولو قال : كمثل جنة كانت كافية لكنها
﴿جنة بريرة﴾ .. ﴿٢٦٥﴾ [البقرة] يعنى : على مكان مرتفع ليدل على
خصوبتها ، فكما كانت الارض مرتفعة زادت خصوبتها ، وخلصت من
المياه الجوفية التى تؤثر على النبات .

وهذه الجنة تُروى بالمطر ياتيها من اعلى ، فيفسل الأوراق
والفصوص ، فتزيد نضارتها وجودتها ، والأوراق هى رثة النبات .

والله تعالى يترك لأثار الذات فى الناس تذكرةً وعبرة ، فواحد
يفعل الخير بآخر ليشتربه به ، أو ليخضع عنقه بهذا الجميل ، فتكون
النتيجة الطبيعية أن ينكر الآخر جميله ، بل ويكرهه ويحقد عليه ، وهذا
جزاء وفاق لمن عمل العمل لغير وجه الله .

وهو معنى قولهم : اتق شر من أحسنت إليه ، لماذا ؟ لأنه حين
يراك يتذكر ما لك من يد عليه ، وما لك من فضل ، فيخزي ويشعر
بالذلة : لأن وجودك يدك كبرياءه ؛ لذلك يكره وجودك ، ويكره أن
يراك .

فالحق سيحانه يقول : احذروا أن تبطلوا المعروف بالرياء ، أو
بالأغراض الدنية ؛ لأن معروفك هذا سيُنكر ، وسينقلب ما قدمت ،
من خير شراً عليك . إذن : عليكم بالنظر فى اعمالكم إلى وجه الله
لا إلى غيره ، فإن حدث وأنكر جميلك فجزاؤك محفوظ عند الله ،

وكان ربك - عز وجل - يغار عليك ، ويريد أن يحفظ لك الجميل
ويدخره عنده .

وهذا المعنى عبّر عنه الشاعر بقوله ^(١) :

أَقُولُ لِأَصْحَابِ الْمَرْوَاتِ قَوْلَهُ   تُرِيحُهُمْ إِنْ أَحْسَنُوا وَتَفَضَّلُوا
يَسِيرُ ذَوُو الْحَاجَاتِ خَلْفَكَ خَضَعًا   فَإِنْ أَدْرَكُوهَا خَلْفُوكَ وَهَرَوُكُوا
فَلَا تَدْعِ الْمَعْرُوفَ مَهْمَا تَشْكُرُوا   فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ أَرْبَى وَأَجْزَلُ

وسبق أن ذكرت قصة الرجل الذي قابلنا في الطريق ونحن في
الجزائر ، فأشار لنا لنوصله نى طريقنا ، فتوقف صاحب السيارة
وفتح له الباب ، لكنه قبل أن يركب قال (على كام) ؟ يعنى : ثمن
توصيله . فقال صاحب السيارة : لله . فقال الرجل (غلّتها يا شيخ) .

لذلك يقول بعض العارفين : إن الذين يريدون بأعمالهم وجه الله
هم الذين يُقَلِّون أعمالهم ، أى : يرفعون قيمتها ، ويضاعفون ثوابها .

وقوله تعالى : ﴿ فَآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ .. ﴾
(٢٨) [الروم] بعد قوله : ﴿ وَيَقْدِرْ .. ﴾ (٢٧) [الروم] يدل في ظاهره على
أنه يأخذ منك مع أنك مُقِلٌّ ، وهذا يدخل في إطار قوله تعالى :
﴿ وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .. ﴾ (٩) [الستر]

وقلنا : إن الشارع حكيم ، فإذا ألزَمَكَ وأخذ منك فإنما ذلك
ليعمليك إن احتجت ، وكأنه يقول لك : اطمئن فقد أمتت لك حياتك ، إن
أصابك الفقر ، أو كنت في يوم من الأيام مسكيناً أو ابن سبيل ، فكما
فعلت سيفعل بك .

وهذه المسألة واضحة في كفاية اليتيم ، فلو أن المجتمع الإيماني
عوّضه عن أبيه عملاً بقول النبي ﷺ : « أنا وكافل اليتيم كهاتين في

(١) من شعر الشيخ رحمه الله .

الجنة»^(١) لا طمانَ كلُّ أب على أولاده إن مات وتركهم : لأنهم في مجتمع يُعرضهم عن أبيهم بآباء كثيرين .

والإنسان إن كان آمناً مُنعماً ، فإنما يُنقص هذه النعمة أنها عُرِضَتْ لأنْ نَزَلَ ، فيريد الله أنْ يُؤمِّنْ لعبده الحياة الكريمة في امتداده من بعده ، وهذا هو التامين الحق الذي أرسله الله قضية تأمينية في الكون . ليست في شركات التأمين ، إنما في يده سبحانه حيث قال :

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝﴾ [النساء] فإذا اتقوا الله وقللوا القول السديد ، فإن يتيمهم يصادف أناساً يكفلونه ، ويخافون عليه . ويتولون أمره .

وسبق أن تعرَّضنا في سورة الكهف لقصة الجدار الذي تبرع الخضر - عليه السلام - ببناؤه مع أنه في قرية أهلها لثام^(٢) منهم حتى الطعام . وقلنا : إن سؤال الطعام هو أصدق سؤال ، ولا يُردُّ سائله ، ومع ذلك بناه الخضر ، وقال في بيان أمر الجدار : ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۝﴾ (٨٢)

فصلاح الأبوين يستفَع الغلامين ، فيُسَخِّرُ الله لهما مَنْ يبنى لهما الجدار ، ويحافظ لهما على كنزهما حتى يكبرا ، ويستطيعا حمايته من

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٠٥) من حديث سهل بن سعد ، وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٨٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وتام الحديث : « وقال بإصبعيه السبابة والوسطى » ومعنى السبابة : لأنها يسب بها الشيطان حينئذ . وفي رواية : « السبابة » لأنها يُسب بها في الصلاة فيشار بها في التشهد لذلك . قاله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (٤٣٦/١٠) .

(٢) اللثام : جمع لثم . وهو الدنء ، الأمل المشحيع النفس . [لسان العرب - مادة : لثم] .

هؤلاء اللثام الذين إذا علموا بأمره نهبوه من هذين الصغيرين .

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن الفارق بين الهدية والصدقة ، فيقول :

﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا ^(١)

لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

الحق - سبحانه وتعالى - يعرف أن خلقه يفعلون الخير ، ويطلبون الأجر عليه ، لكن هذا الطلب قد يضيع إذا راءوا في أعمالهم . وقد يكون الأجر على قدر العمل إذا خلا من الرياء ، لكن الحق سبحانه يريد أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عال ، فيأخذ صاحبها الثمن من يد الله سبحانه مضاعفاً ، وطلب الزيادات يكون في الذية .

فالمؤمن مثلاً يعلم أنه إذا حُبِّيَ بتحية فعلية أن يردّها بخير منها ، فقد يأتي فقير ويقدم لأحد الأغنياء هدية على قدر استطاعته ، وفي نيته أن يردّها الغنى بما يناسب غناه ، إذن : فهو حين أعطى يطمع في الزيادة ، وإن كانت غير مشروطة ، ويجوز أن يردّ الغنى على الهدية بأفضل منها ، ويجوز ألا يردّها أصلاً .

فقوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا .. ﴾ (٣٩) [الزمر] أي : الزيادة

(١) قال ابن عباس في هذه الآية : « ربا ربا عان ، ربا لا بأس به ، وربا لا يصلح . فأما الربا الذي لا بأس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها أو اضاعتها ، [أخرجه ابن أبي حاتم] وفي قول آخر له قال : هو ما يُعطى الناس بعضهم بعضاً ، يعطى الرجل الرجل العطية يريد أن يعطى أكثر منها . [أخرجه ابن جرير الطبري] وأورد السيوطي هذين الآيتين في الدر المنثور ٤٩٥/٦ .

بأى ألوانها عما تعطى ، وهذه الزيادة غير مشروطة فى عقد ،
والزيادة تكون فى المال ، أو بأى وسيلة أخرى فيها نفع : لأنهم قالوا
فى تعريف الربا : كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا^(١) .

حتى أن الإمام أبا حنيفة كان يجلس فى ظل جدار لجاره ، فلما
طلب منه جاره مالا وأقرضه رآه الجار لا يجلس فى ظل الجدار كما
كان يجلس ، فسأله عن ذلك فقال : كنت أجلس فى ظل جدارك وأعلم
أنه تفضل منك . أما الآن فأخاف أن أجلس فيه حتى لا تظن أن هذه
الجلسة للمال الذى أخذته منى .

فالمعنى : وما أتيتكم من ربا تبغون به الزيادة سواء أكانت نفعاً ،
أو مالا ، أو غير مال ، سواء أكانت مشروطة أو غير مشروطة .
قالوا : فما حكم الهدايا إن رُدّت بأحسن منها ؟ وما نذبي أنا المعطى
فى ذلك ؟ قالوا : لا شيء فيها بشرط ألا تكون فى شئتكم الزيادة ،
وإلا تكون هديتك مشروطة ، إنما تكون تحبباً وتودداً ومعروفاً بين
الناس ، إنما لا تأخذ عليها ثواباً من الله .

وقوله ﴿ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ .. ﴾ (٣٩) [الروم] فى هذا للظرفية ،
فالمال ظرف ، وما تضعه فيه ينقص منه ، ويزيد ما عندك ﴿ فَلَا يَرْبُو
عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ (٣٩) [الروم] يربو عندك أنت بالزيادة التى تأخذها ممن
حيثه ، أما عند الله فلا يربو .

(١) قال الشوكلى فى نيل الأوطار (٥/ ٢٢٢) : مما يدل على عدم جل القرض الذى يجزى
إلى المقرض نفسه ما أخرجه البيهقى فى المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : كل
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ، ورواه فى السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبى
ابن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفاً عليهم . ورواه الحارث بن أبى أسامة عن
حديث على عليه السلام بلفظ : إن التبيى ﷺ نهى عن قرض جر منفعة ، وفى رواية : كل
قرض جر منفعة فهو ربا . وفى إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . قال عمر بن زيد
فى المفتى : لم يصح فيه شيء .

هكذا قال ابن عباس^(١) ، وإن كان بعض العلماء قال : هي مطلق في الربا الاصل ، وهذه مسألة كان يجب أن يُشرع لها . لكن رأى ابن عباس أن آية الربا معروفة ، وهذه للربا في زيادات التحية والمعاملات بين الناس .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ فِي شَرِّ مَمَازٍ ﴾ [الروم] أي : الذين يُؤتون الزكاة ويريدون بها وجه الله ﴿ هُمْ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم] ليست من الإضعاف إنما من الاضعاف . فالزكاة أضعاف بالفتح كما في قوله تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيضاعفه له .. ﴾ [الحديد] أما الربا فإضعاف بالكسر .

وهذه المسألة وقف عندها بعض المستشرقين الذين يحبون أن يستدركوا على كلام الله . قالوا : في القرآن آيات تصادم الحديث النبوي ، فالقرآن يقول : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيضاعفه له .. ﴾ [الحديد]

إذن : القرض الحسن يضاعف به الله الثواب ، وعندكم أن الحسنة بعشر أمثالها . وقال النبي ﷺ : « مكتوب على باب الجنة : الحسنة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر »^(٢) فلو أن القرض الحسن يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، فهو بعشرين لا بثمانية عشر .

(١) قال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد : هذه آية نزلت في هبة الثواب . قال ابن عطية : وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازي عليه كالسلام وغيره فهو وإن كان لا يتم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى . ذكره القرطبي في تفسيره (٥٢٩٢/٧) .
(٢) أخرجه ابن ماجه في مسنده (٢٤٢١) من حديث أنس بن مالك قال قال ﷺ : « رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوباً : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر . فقلت : يا جبريل ، ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة . »

فقلنا له : لو تصدقتَ بدولار مثلاً فقد عملتَ حسنة تُضاعف لك إلى عشر ، لكن أردُّ إليك دولارك الذي تصدقتَ به ؟ لا ، إذن حقيقة الأمر أنك أخذتَ تسعة تضاعف إلى ثمانية عشر .

قالوا : فلماذا زاد ثواب القرض ؟ نقول : لأن المتصدق حين يتصدق ينقطع أمله فيما قدم ، لكن المقرض لا يزال مُعلق البال في القرض ينتظر رده ، فكلما صبر عليه أخذ أجراً ، ثم إن المقرض لا يقرض إلا عن حاجة ، أما المتصدق عليه فقد يقبل الصدقة وهو غير محتاج إليها ، وربما كان ممن يكتزون المال .

إذن : فالحق سبحانه يريد أن يُنمي القرض لماذا ؟ قالوا : لأن الله يريد أن تسير حركة الحياة ، وأن تتكامل ، وأنت تعتز بمالك وتخاف عليه وتريد له النماء ، وسوف تجد هذا كله في القرض ، فاجعله قرضاً ، فهو الباب الذي فتحه الله لك للزيادة والثواب .

ثم إن الله تعالى أحترم ملكيتك لمالك ، وحرص على حمايته لك ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتَبُوهُ .. ﴾ (٢٨٢)

فإنه يحفظ عليك مالك لتهدأ بالاً من ناحيته ، ومع ذلك يترك مجالاً لأريحية المعطي ومروءته ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ .. ﴾ (٢٨٣)

وبهذه الفلسفة الإيمانية يدور المال وتسير به حركة الحياة ، بحيث يضمن لصاحب المال ماله ، لأنه مُحب له حريص عليه ، ويضمن لمن لا مال له أن يتحرك من مال الغير ، فإنما كانت هناك أمانة أداء ، فكل صاحب أمانة عليه أن يؤديها لمستحقها .

فإن اختلت هذه الحوازين ، ومامل الفقير الغني ، وضمن عليه أن

يرد إليه حقه ، فقد فسد حال المجتمع وانهارت فيه هذه القيم ، وساعتها لا نلوم القادر على العطاء إن أمسك ماله عن المحتاجين للقرض ولم لا ؟ والناس يأكلون الحقوق ، وبذلك تتوقف حركة الحياة ويتراجع المجتمع عن مساهمة حركة التقدم .

فإذا كان للربا غير المشروط ، وهو الربا في الهدايا والمجاملات والتحية بين الناس جعله الله للمودات وللمروءات بين الناس ، لا يثيب عليه ولا يعاقب ، وقال عنه ﴿ فَلَا يَرَوْا عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ (٢٦٩) [الروم]

أما الربا المشروط فقد وقف معه وقفة حازمة ، وشرع له عقاباً ، وجعل هذا العقاب من جنس ما يضاد غرض الذي رآبى ، فانت تراعى لقزيد من مالك ، فيقابلك الله بالتقصان ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا .. ﴾ (٢٧٦) [البقرة] لماذا ؟

قالوا : لأن المعطى غنىً واعد ، لديه فائض من المال يعطى منه ، أما الآخذ فمحتاج ، فكيف نطلب من المحتاج أن يزيد في مال الواحد غير المحتاج ؟ وكيف تكون نظرة المحتاج إليك حين يعلم أن عندك مالا يزيد عن حاجتك ، ومع ذلك ترفض أن تُقرضه القرض الحسن ، بل تشترط عليه الزيادة . فتأخذ الزيادة منه وهو محتاج ؟

ثم افرض أنني أخذت هذا القرض لأثمره وأنميهِ فخسر ، اليس كافياً أن أخسر أنا عملي ، وأن يضيع مجهودي ؟ أمن العدل أن أخسر عملي ، ثم أكون ضامناً للزيادة أيضاً ؟ هذه ليست من العدالة : لأن شرط العقد أن يحصى مصلحة الطرفين ، أما عقد الربا فلا يحصى إلا مصلحة الدائن .

ونحن نرى حتى التشريعات الوضعية في الاقتصاد إذا أعطى البنك مالا لشخص لعمل مشروع مثلاً ثم خسر وأرادوا تسوية حالته ،

أول شيء في إجراءاتهم أَنْ يُمسَقُوا عنه الفوائد .

وهذا يوافق شرع الله في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة] (لا تُظلمون) بمعنى : أن ترد إليكم رؤوس أموالكم : (ولا تُظلمون) أى : لا نظلمك من ناحية أخرى ، فنقول لك :

إِنْ أردتَ أَنْ تُقْبِوْا فَرُدَّ مَا أَخَذْتَهُ بِالرِّبَا بِأَثَرِ رَجْسِي ، لأن ما أَخَذْتَهُ قَدْ صُرفَ وَتَصَعَّبَ إِعَادَتُهُ ، وبذلك نراعى مصلحة الدائن حين نعيد إليه رأس المال ، ومصلحة المدين ، فلا نكلفه رُدَّ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ .

وحين تتأمل هذه المسألة : الدول اقوى أم الافراد ؟ الدول ، أرايتم دولة اقترضتُ مالا من دولة أخرى ، ثم استطاعت أن تُسَدِّدَ فوائد هذا الدين فضلا عن أصل الدين ؟ كذلك الافراد الأقوياء الذين يأخذون القروض ، ثم لا يسددون مجرد الفوائد ، ولا يستطيعون جدولتها ولا تسوية حالتهم ، فيقعون في خصومات ومشاكل .

شيء آخر ، هَبْ أَنْ رجلاً لديه مثلاً ألف جنيه ورجل لا عند له ، صاحب الألف يستطيع أن يديرها ، وأن يعيش منها ، أما الآخر الذي لا يملك شيئاً فيقترض ليعيش مثل صاحبه ، فإن قلت له : الألف قرضاً بمائة جنيه ، فمن أين يوفر هذه المائة ؟

إِنْ أَخَذَهَا مِنْ عَائِدِ الْمَالِ يَخْسِرُ ، وَإِنْ أَخَذَهَا مِنَ السِّلْعَةِ بَأَنْ يُقْلَلَ مِنَ الْجُودَةِ أَوْ مِنَ الْعُنَاصِرِ الْفَعَالَةِ فِي السِّلْعَةِ ، أَوْ فِي التَّغْلِيفِ ، جَاءَتِ السِّلْعَةُ أَقْلُ مِنْ مِثْلِيَّاتِهَا وَبَارَتْ . إذن : لابد أن يتحملها المستهلك ، وهذا إضرار به ، وهو ليس طرفاً في العقد ، إذن : العقد باطل .

وحين نقول : إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان يجب أن نفهم هذه القضية جيداً ، وإياك أن تقول : إن الإسلام لا يصلح في زمان كذا ، أو في مكان كذا .

والآن نسمع البعض ينصرف عن منهج الإسلام ويقول لك ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .. ﴾ (٢٨٦) [البقرة] أي : ليس في وُسْعِهِ الآن تنفيذ شرع الله . لكن نقول له : مَنْ الذي يحدد الوُسْعُ ؟ أنت أم المشرع سبحانه ؟

ما دام الله تعالى قد كَلَّفَ ، فاعلم أن التكليف في وُسْعِكَ ، فخذ الوُسْعَ من التكليف ، لا أن تُقَدِّرَ أنت الوُسْعَ وتنسى ما كَلَّفَكَ الله به . لذلك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الوُسْعُ يُخَفِّفُ عَنْكَ دُونَ أَنْ تَطْلُبَ أنت التخفيف . كما في صلاة وصوم المريض والمسافر .. الخ وكما في التيمم إنْ تَعَدَّرَ استعمال الماء .

فلا معنى لأن نقول : إن تعاليم الدين لا تناسب العصر ، إذن : اجعل العصر هو المشرع ، وانصرف عن تشريع السماء إلى ما يحتمله العصر .

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه حينما يلقي تكليفه بقول : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا .. ﴾ (١٥١) [الأنعام] فمعنى تعالوا : ارتفعوا عن مستوى أهواء البشر ، واعلوا إلى تكاليف الله ، فإن هبطت بالتكاليف إلى مستواك ، وقُلْتَ ظروف العصر تحتم عليّ كذا وكذا فقد أخضعت منطق السماء لمنطق الأرض ، وما جاء منطق السماء إلا ليعلو بك .

فإن نظرنا إلى مواقف العلماء من مسألة الربا ، فمنهم مَنْ يُحَلِّلُ ، ومنهم مَنْ يُحَرِّمُ وهم الكثيرة ، وهَبْ أنهم متساوون مَنْ يحرم وَمَنْ يحلل ، فما حكم الله فيما تساوت فيه الاجتهادات ؟

النبي ﷺ أوضح لنا هذه للقضية في قوله : « الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه » ^(١) .

فهل قال رسول الله : فمن فعل الشبهات أم : فمن ترك الشبهات ؟ إذن : من وقع في الشبهات لم يستبرأ ، لا لدينه ولا لعرضه ، وهل يرضى أحد أن يوصف هذا الوصف ؟ وعجيب أن نسمع من يقول : وما علاقة العرض بهذه المسألة ؟ نقول : والله حتى غير المؤمن بدین يستنكف أن يقال عنه أنه مراب ، عرضه لا يقبلها فضلاً عن دينه .

لذلك : فالمكارون الذين يريدون أن يفلوها ، ويريدون أن يعيشوا على دماء الناس لا يدرون أن النفعية هي القاتون الذي يحكم الله به خلقه ، فيجعل لهم الحسنة عشر أمثالها ، لذلك يقول اليهود : كيف تُحرمون الربا والله يعاملكم به ؟

نعم ، الحق - سبحانه وتعالى - يعاملنا بالربا ، ويعطينا بالزيادة ؛ لأن هذه الزيادة لا تنقص مما عنده سبحانه ، أما الزيادة من الناس ومن المحتاجين فإتيا ترميهم وتزيدهم فقراً وحاجة .

ثم نَعَكْ من هذا كله ، وتأمل في المحيط الذي تعيش فيه ، ففي كل بلد أناس يحبون الربا ويتعاملون به ، رأيتم مرابياً مات بخير ؟ أمات مرابٍ وثروته كاملة ؟ لا ، لأن الله تعالى لم يكن ليقول ﴿ يَمْحَقْ ﴾

(١) حديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٥١) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه .

اللَّهُ الرَّبَّآ .. ﴿٢٧٦﴾ [البقرة] ثم يترك مرابياً ينمو ماله ، ويسلم له إلى أن يموت ، فإن اغتنى لحين ، فإنما غناه كيد فيه ، ومبالغة في إيذائه ، كما جاء في الأثر « إذا غضب الله على إنسان رزقه من الحرام ، فإن اشتد غضبه عليه بارك له فيه » .

واقراً قول الله تعالى :

﴿ قَلَمًا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ [١٤] [الأنعام]

لذلك نسمع « فلان ماهر في التجارة » ، « فلان يضع يده في التراب يصير ذهباً » ... الخ .

وسبق أن أوضحنا الفرق بين « فتحنا لهم » و « فتحنا عليهم » : « لهم » أي لصالحهم بالخير ، أما « عليهم » فيعني كيداً لهم وتحدياً وإهلاكاً ، فانه تعالى يعطي الكافر ويوسع عليه زهرة الدنيا ، حتى إذا أخذه كان أخذه أليماً ، كما قلنا : إنك إن أردت أن توقع عدوك لا توقعه من على المصير . إنما من مكان عال حتى يكون السقوط مؤلماً .

وقوله تعالى ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا .. ﴾ [٤١] [الأنعام] والفرح بالنعمة ليس ممنوعاً ، لكن هناك فرح يُحب ، وفرح يُكره ، وإلاً فالحق سبحانه نسب الفرح للمؤمنين في قوله تعالى في سورة الروم : ﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [٤] بِنَصْرِ اللَّهِ .. ﴿ ٥ ﴾ [الروم] وقال سبحانه : ﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ .. ﴾ [١٧٠] [آل عمران] وقال : ﴿ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا .. ﴾ [٥٨] [يونس]

فأنبت لهم الفرح المقبول ، وهو الفرح الذي يعقبه قولنا : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم تشكر الله الذي أنعم عليك ، أما الفرح المكروه فهو الفرح الذي يُورثك بطراً وأشراً وكبراً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٠﴾﴾

سبق أن قلنا : إن قضية الخلق مُسلم بها : لأنها قضية لم يدعها أحد لنفسه مع كثرة المتبجحين بالكفر والإلحاد : لذلك لما ادَّعاه النمرود الذي حَاجَّ إبراهيم في ربه فقال : ﴿أنا أحيى وأميت﴾ ، فعلم إبراهيم عليه السلام أنه يريد اللجاج والسفسطة التي لا طائل منها ، وإلا فكيف يكون الأمر بقتل واحد إماتة ، والأمر بترك الآخر والعفو عنه إحياء ؟

ثم ما بال الذين خَلَقُوا قبلك وميلادهم قبل ميلادك ؟ إذن : أنت لم تخلق ولم تُحى أحداً ، وسبق أن بيَّنا الفرق بين القتل والموت مع أنهما يشتركان في إنهاء الحياة وإزهاق الروح ، لكن الموت يكون بإزهاق الروح أولاً ، يتبعه نَقْضُ البنية وتحطُّم الجسم .

أما القتل فينقض البنية أولاً نَقْضاً يترتب عليه إزهاق الروح فالروح لا تقيم إلا في بنية سليمة ، ومثلنا لذلك بلمبة الكهرباء حين تحرق فيمتلئ نورها ، فهل يعنى ذلك أن التيار انقطع عنها ؟ لا بل هو موجود لكنه يحتاج لبنية سليمة بدليل أننا إذا استبدلنا الللمبة تضىء .

والحق - سبحانه وتعالى - يبين لنا هذا الفرق في قوله سبحانه :

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ..﴾ (١٢٤) [آل عمران] إذن : فالنمروذ لا يحيى ، بل يُبقي على الحياة ، ولا يميت بل يقتل ويُرهِق الروح .

وكان بمقدور إبراهيم عليه السلام أن يردُّ عليه هذه الحجة ، وأن يكشف تزيفه ، لكنه أراد أن يأخذه إلى ميدان آخر لا يستطيع التلفيق فيه ولا التمسك ، فقال له : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ..﴾ (٢٥٨) [البقرة]

كذلك مسألة الرزق فهي مُسلمة لله لم يدعها أحد : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ..﴾ (٤٠) [الروم]

بدليل أن الله تعالى جعل بعض المناطق جدياء ، يجوع فيها القادر والعاجز ، ويجوع فيها ذو المال وغير ذي المال ، ولو كان هناك رازق غير الله فليُحي هذه المناطق الجدياء .

وقوله تعالى : ﴿ثُمَّ يَمْهِكُمْ ثُمَّ يُمْحِيكُمْ ..﴾ (٤٠) [الروم] ولم يقل : يقتلكم ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ..﴾ (٤٠) [الروم] أى : اسألهم هذا السؤال ، ودعهم يجيبون هم عليه : أتستطيع الأصنام التي تشركونها مع الله أن تفعل شيئاً من الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة ؟

أفى قدرتها شيء من ذلك وأنتم الذين تصنعونها وتنحتون حجارتها بأيديكم ، وتصورونها كما تشاؤون ، فإذا هبت عاصفة أطاحت بها وربما كسرت ذراع أحد الأصنام فتجتمعون لإقامتها وإصلاحها ؟ فأين عقولكم ؟ وما هذه الخيبة التي أصابتكم ؟

لذلك يقول سبحانه عنهم : ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (٢٠) [النحل]

ويقول سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ .. ﴾ (٧٢) [الحج] بل وأكثر من ذلك ﴿ إِنَّ يَسْلِهِمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمُطْلُوبِ ﴾ (٧٢) [الحج]

يا الله ، أيستطيع أحد أن يسترد ما أخذته منه الذبابة ؟

ونلاحظ في الآية تكرار (مَنْ) وهي للتبعية : ﴿ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ شَيْءٌ .. ﴾ (٤٠) [الروم] والمعنى : لا يستطيع أحد من شركائكم أن يفعل شيئاً ولو شيئاً من الخلق ، أو الرزق ، أو الإحياء ، أو الإماتة .

لذلك يجب أن تُعَلِّقُوا على هذه القضايا من الله بقول واحد ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٤٠) [الروم] لا تعليق إلا هذا .

لذلك لما تكلم سيدنا إبراهيم عن الأصنام قال : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ .. ﴾ (٧٧) [الشعراء] أي : أنتم وما تعبدون من دون الله : لأنهم كانوا يشركون آلهتهم مع الله ، فإله سبحانه داخل في هذه الشراكة : لذلك استثناه ربه ﴿ إِلَّا رَبَّ الْمَالِئِينَ ﴾ (٧٧) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ (٧٨) [الشعراء]

ونلاحظ هنا في قوله ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي .. ﴾ (٧٨) [الشعراء] أنه لم يؤكد ما بشيء ، ولم يذكر قبل الخلق الضمير (هو) : لأن مسألة الخلق كما قلنا لم يدعها أحد ، أمّا في الهداية وهي مجال ادعاء ، فقال (فهو) أي : الحق سبحانه يقصر الهداية على الله ﴿ فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ (٧٨) [الشعراء]

وفي هذا إشارة إلى أن القانون الذي يُنظم حياتي والمعنهج الذي يهديني قانون ربي لا أخذه من أحد سواه ، وكثيراً ما نرى مَنْ يدعى الهداية ويقول : إنني وضعت قانوناً يُسعد حياة الناس ، ويفعل كذا

وكذا ، سمعنا هذه النعمة مرة من الرأسمالية ، ومرة من الاشتراكية ومن الشيوعية .. الخ .

إذن : هذا مجال ادعاء واسع ، فقيده إبراهيم - عليه السلام - وقصره على الله ، حيث لا منهج إلا منهج الله ، ولا قانون يحكمنا إلا قانون ربنا ، كما نقول في العامة (مقيش إلا هو) .

كذلك في مسألة الإطعام قال : ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي .. ﴾ (٧٩) [الشعراء] فاستخدم القصر هنا بذكر الاسم الموصول (الذي) ثم الضمير المفرد الغائب (هو) ؛ ليؤكد أن الذي يطعمه إنما هو الله ؛ لأن الإنسان قد يظن أن أباه هو الذي يطعمه ، أو أن أمه هي التي تطعمه ؛ لأنها تُعد له طعامه ، فهما السبيان الظاهران في هذه المسألة ، فاحتاج الأمر إلى أكثر من مؤكد .

ثم يقول عليه السلام : ﴿ وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ﴾ (٨١) [الشعراء] هكذا دون تأكيد ؛ لأن الموت والحياة مسألتان مُسلمتان لله مفروغ منهما ، وكذلك : ﴿ الَّذِي أَطْعَمَنِي أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (٨٢) [الشعراء] وهذه أيضاً لا تكون إلا لله تعالى .

إذن : ما كان للغير فيه شبهة عمل يؤكدها ويخصها الله تعالى ، أما الأخرى التي لا يدخل لخبر الله فيها فيسوقها مُطلقة دون اختصاص .

فالتعليق في هذا الأمر العجيب لا يكون إلا بقولنا : ﴿ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١) [الروم] أي : تنزيهاً له عن الشراكة . وإذا كان رسول الله ﷺ قد أخبرنا أن الله تعالى قال : لا إله إلا أنا ، ولم يَقم لهذه القضية منازع ، ولم يدعها أحد لنفسه .

إذن : فهي مُسلّم بها ، وإلا فإن كان هناك إله آخر فأيّ هو ؟ ولماذا لم يدافع عن حقه في الألوهية ؟ إن كان لا يدري فهو غافل ، وإن كان يدري ولم يعارض فهو جبان ، وفي كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلهاً .
لذلك ربنا حكمها بقضية واحدة ، فقال : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَيَّ الْعَرْشَ سَيِّلاً ﴾ (٤٢)
[الإسراء]
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٤١)

ظهر : بان ووضح . والظهور : أن يبين شيء موجود بالفعل لكننا لا نراه ، وما دام الحق سبحانه قال : ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ ..﴾ (٤١) [الروم] فلا بُدَّ أن الفساد كان موجوداً ، لكن أصحاب الفساد عمّوه وجنّوه إلى أن فقس وفرخ في المجتمع .

والفساد لا يظهر إنما يظهر أثره . أتذكرون الزلزال الذي حدث والذي كشف الفساد والغش والتدليس بين المقاول والمهندس ، وكانت المباني قائمة والفساد مستقراً إما لخففتنا عنه ، أو لتواطئنا معه ، أو لعدم اهتمامنا بالأشياء إلى أن طمّت المسائل ، ففضح الله الأرض بالزلزال ، ليكشف ما عندنا من فساد .

فإذا ازداد الغش ، وانتشر وفاق الاحتمال لا بُدَّ أن يُظهره الله للناس ، فلم يعد أحد قادراً على أن يقف في وجه الفساد ، أو يمنعه ؛ لذلك يتدخل الحق سبحانه ، ويفضح أهل الفساد ويذيقهم آثار ما عملت أيديهم .

وثأني ظهر بمعنى ، الغلبة ، كما في قوله تعالى : ﴿قَاتِلْنَا الَّذِينَ

آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبِرُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾ [الصف] أي: غالبين . وفي سورة التحريم : ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ .. ﴿٤﴾﴾ [التحريم]

ويعني « العلو » في قوله تعالى : ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾﴾ [الكهف]

فالمعنى ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ .. ﴿٤١﴾﴾ [الروم] أي : غلب الفساد وعلا عليه ، والكون خلقه الله تعالى على هيئة الصلاح ، وأعدّه لاستقبال الإنسان إعداداً رائعاً ، وللتأكد من صدق هذه المسألة انظر في الكون وأجناسه وأفلاكه وأجوائه ، فلن ترى فساداً إلا فيما تتناوله يد الإنسان .

أما ما لا تتناوله يد الإنسان ، فلا ترى فيه خللاً : لأن الله خلقه منسجماً الأجناس منسجماً التكوين : ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [يس]

فهل خلفنا الحق سبحانه وخلق اختيارنا لنفسد في الكون ؟

لا ، إنما هو ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قانوناً لحركتك بأفعل ولا تفعل ، وما لم أقل فيه (افعل) أو (لا تفعل) فأنت حر فيه ، فلا يحدث من الفعل أو من عدمه ضرر في الكون ، أما أنا فقد قلت افعل في الذي يحصل منه ضرر بعدم فعله ، وقلت لا تفعل في الذي يحصل ضرر من فعله .

فالفساد يأتي حين تُدخل يدك في شيء وأنت تطرح قانون الله في افعل ولا تفعل ، أما الصلاح فموجود وفيه مناعة يكافح بها الفساد ، فإن علا تيار الفساد وظهر على الصلاح وغلبه بان للناس .

وعندهما يُنبِهُنا الحق سبحانه بالأحداث تطرقنا وتقول لنا : انظروا إلى مَنْ خالف منهج الله ماذا حدث له ؛ لذلك في أعقاب الأحداث نزداد عشقاً لله ، وحباً لطاعته ، وترى الناس (تمشي على المجين متلخبطه) ، لكن سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه من الإهمال والغفلة ، على حدّ قول الشاعر :

ثُرُوعُنا الجَنائِزُ مُقْبِلاتٌ ونَلهُو حينَ تَذَعَبُ مُدْبِراتٌ
كَرُوعَةُ ثَلَّةٍ لِمِغَارِ نَشْپٍ فلما غابَ عادتْ راتعاتُ

فالحق يقول : ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ .. (٤١)﴾ [الروم] أي : غلب على قانون الصلاح الذي أقام الله عليه نظام هذا الكون ، الذي لو نالته يد الإنسان لفسد هو الآخر ، كما قال سبحانه : ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْهَوَاءَ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (٧١)﴾ [الزمنون]

فظواهر الكون أشياء وقضايا لكل العامة ، ومن الحكمة ألا تنالها يد الإنسان ؛ لأن الله تعالى يريد للكون البقاء ، ولم يأت أوان انتهائه ، لذلك الحق سبحانه يجعل فينا مناعة تجعلنا نقبل الفساد إلى حين ، إلى أن يصل إلى درجة التشيع ، فتتفجر الأوضاع .

فقرله : ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ .. (٤١)﴾ [الروم] نتيجة لدعوته ﷺ : لأن كلمة (ظهر) تدل على أن شيئاً وقع ، فكانه يقول لنا : إن كررتم الفساد والغفلة تكرر ظهور الفساد ، فهو يعطينا مكشفاً لما حدث بالفعل من عداوتهم لرسول الله ، ومقاطعته وعزله وإغراء السفهاء منهم للتحرش به ، ثم عداوة أصحابه وإجبارهم على الهجرة إلى الحبشة حتى لا يستقر لهم قرار بمكة .

لذلك دعا عليهم رسول الله : « اللهم اشدد وطأتك على مفسر ، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف »^(١) فأصابهم الجنب والقحط ، حتى رُوي أنهم كانوا يذهبون للبحر لصيد السمك ، فيبتعد عنهم ولا يستقيم لهم فيعردون كما أتوا .

وهذا معنى ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ .. ﴾ (٤١) [الروم]

ثم يوضح الحق سبحانه سبب هذا الفساد : ﴿ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ .. ﴾ (٤١) [الروم] فتلاحظ هنا أن الحق سبحانه لما يذكر الرحمة لا يذكر علقها ، لكن يذكر علّة الفساد ؛ لأن الرحمة من الله سبحانه أولاً وأخيراً تفضل ، أما الأخذ والعذاب فبعدله تعالى ؛ لذلك يُبين لك أنك فعلت كذا ، وتستحق كذا ، فالعلّة واضحة .

هناك قضية أخرى أحب أن أوضحها لكم ، وهي أن الحق سبحانه يعامل خلقه معاملته في الجزاء ، فالحق يقول : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا .. ﴾ (٦١) [الأنعام]

إذن : فالحسنة الواحدة تستر عشر سيئات ، وكذلك في جسم الإنسان ، فيقول بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح : إن الكلية بها مليون خلية يعمل منها العُشر بالتبادل ، فمجموعة تعمل ، والباقي يرتاح وهكذا . فانظر كم ترتاح الخلية حتى يأتي عليها الدور في العمل .

فكان ربنا - سبحانه وتعالى - خلق لها العشر يقوم مقام المليون ؛ لذلك قالوا لو أن في أحد الدواوين عشرة موظفين ، منهم

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢ / ٤٧٠ ، ٥٠٢ ، ٥٢١) . وكذا البخاري في صحيحه (١٠٠٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول : « اللهم اشدد وطأتك على مفسر ، اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف » .

واحد محسن ، يستر إساءة الباقين ، وكثيراً ما نلاحظ هذه الظاهرة في دواوين الحكومة ، فتري غالبية الموظفين منشغلين : هذا يقرأ الجرائد ، وهذا يشرب الشاي ، وآخر لم يأت أصلاً .

وخلف كومة من الملفات تجد موظفاً نحيلاً غارقاً في العمل ، يقصده الجميع ، ويتحمل هو تفسير الآخرين ، ويؤدي عنهم ، وبه تفسير دقة الأمور ، لكن إن فقدنا هذا أيضاً ، فلا بد أن تأتي ﴿ظهور الفساد .. (٤١)﴾ [الروم] إذن : إن رأيت الفساد فاعلم أنه نتيجة إهمال وغفلة فاقت كل الحدود .

وما دام الحق سبحانه قال : ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ .. (٤١)﴾ [الروم] فلا بد أن الفساد جاء من ناحيتهم ، وبالله هل اشتكينا أزمة في الهواء مثلاً ؟ لكن نشتكى تلوث الهواء بما كسبت أيدى الناس ، أما حين نذهب إلى الخلاء حيث لا يوجد الإنسان ، نجد الهواء نقياً كما خلقه الله .

الحق سبحانه تكفل لنا بالغذاء فقال : ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. (١٠)﴾ [فصلت] لكننا نشتكى أزمة طعام ، لماذا ؟ لأن الطعام يحتاج إلى عمل ، ونحن تكاسلنا ، وأسأنا التصرف في الكون ، إما بالكسل والخمول عن استخراج خيرات الأرض وأقواتها ، وإما بالانانية حيث يضن الواجد على غير الواجد .

وقد قرأنا مثلاً أن أمريكا تمكب اللبن في البحر ، وتهدم الكثير من المحصولات ، وفي العالم أناس يموتون جوعاً ، إذن : هذه أنانية ، أما التكاسل فقد حدث منا في الماضي .

وانظر الآن إلى صحرائنا التي كانت جرداء قاحلة ، كيف اخضرت الآن ، وصارت مصدراً للخيرات لما اهتممنا بها ويسرنا ملكيتها

للناس ، فَإِنْ ضَيَّعْتُ الْأَرْضَ فِي مَنْطِقَةٍ مَا نَقْدُ جَعَلَ اللَّهُ لَنَا سَعَةً فِي
غَيْرِهَا ، فالخالق سبحانه لم يجعل الأرض لجنس ولا لسوطن ، إنما
جعلها مشاعاً لخلق الله جميعاً .

واقراً قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا .. ﴾
[النساء]

ولذلك قلت في هيئة الأمم : إن في القرآن آية واحدة ، لو أخذ
العالم بها لضممت له الرخاء والاستقرار والأمان ، إنها قوله تعالى :
﴿ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ [الرحمن] فالأرض كل الأرض للأنام كل
الأنام ، لكن الواقع خلاف ذلك ، فقد وضعوا للأرض حدوداً ، وأقاموا
عليها الحواجز والأسوار ، فَإِنْ أَرَدْتَ التَّنَقُّلَ مِنْ قَطَرٍ إِلَى آخَرَ تَجَسَّمْتَ
فِي سَبِيلِ ذَلِكَ كَثِيراً مِنَ الْمَشَاقِّ فِي إِجْرَاءَاتٍ وَتَأْشِيرَاتٍ .. إلخ .

وكانت نتيجة ذلك أن يوجد في الكون رجال أزدحموا بلا أرض ،
وفي موضع آخر أرض بلا رجال ، ولو حدث التكامل بين هذه وتلك
لاستقامت الأمور .

إذن : الذين وضعوا الحدود والحواجز في أرض الله أخذوها
لأنفسهم ، فلم تُعَدَّ أرض الله الواسعة التي تستقبل خلق الله من أي
مكان آخر ، إنما جعلوها أرضهم ، وأخضعوها لقوانينهم هم ، وتعجب
حين تتأمل حدود الدول على الخريطة ، فهي متداخلة ، فتري جزءاً
من هذه الدولة يدخل في نطاق دولة أخرى ، على شكل مثلث مثلاً ،
أو تمتد أرض دولة في دولة أخرى على شكل لسان أو مناطق
متعرجة ، فما دُمَّتُمْ قد وضعتم بينكم حدوداً ، فلماذا لا تجعلونها
مستقيمة ؟

وكان واضعاً هذه الحدود أرادوها بُوراً للخلاف بين الدول . ولا

يخلو هذا التقسيم من الهوى والعصبيات القبلية والجنسية والفومية والدينية ، لكن لو أخذنا بقول ربنا : ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (١١) [الرحمن] لما عانينا كل هذه المعاناة .

وقوله تعالى : ﴿كَسِبَتْ..﴾ (٤١) [الروم] عندنا : كسب واكتسب ، الغالب أن تكون كسب للحسنة ، واكتسب للسيئة ؛ لأن الحسنة تأتي من المؤمن طبيعة بدون تكلف أو افتعال ، فدل عليها بالفعل المجرد (كسب) .

أما السيئة ، فعلى خلاف الطبيعة ، فتحتاج منك إلى تكلف وافتعال ، فدل عليها بالفعل المزيد الدال على الافتعال (اكتسب) .
ألا ترى أنك في بيتك تنظر إلى زوجتك وبناتك كما تشاء ، أما الأجنبية فإنك تختلس النظرات إليها وتحتال لذلك ؟ فكل حركاتك مفتعلة ، لماذا ؟ لأنك تفعل شيئاً محرماً وممنوعاً ، أما الخير فتصنعه تلقائياً وطبيعياً بلا تكلف .

كما أن الحسنة لا تحتاج منك إلى مجهود ، أما السيئة فتحتاج إلى أن تجتهد لها كل قواك ، وأن تحتاط ، كالذي يسرق مثلاً ، فيحتاج إلى مجهود ، وإلى محاربة لجوارحه ؛ لأنها على الحقيقة تأبى ما يفعل .
ومع ذلك نلاحظ قوله تعالى : ﴿بَلَىٰ مِنْ كَسْبٍ سَيِّئَةٍ وَاحْطَأَتْ بِهِ هَمْلِكُهُ فَأَرْسَلْنَاكَ أَصْحَابُ النَّارِ..﴾ (٨١) [البقرة]

فجعل السيئة كسباً لا اكتساباً ، قالوا : لأن السيئة هنا صارت عادة عنده ، وسهلت عليه حتى صارت أمراً طبيعياً يفعله ولا يبالي كالذي يفعل الحسنة ، وهذا النوع والعياذ بالله أحب السيئة وعشيقها ، حتى أصبح يتباهى بها ولا يسترها ويتبجح بفعلها .

وهذا نسميه (فاقد) ، فقد أصبح الشر والفساد حرفة له ، فلا يتأثر به ، ولا يضجل منه كالذى يقبل الرشوة ، ويفرح لاستقبالها ، فإن سأله قال لك : وماذا فيها ؟ أنا لا أسرق الناس .

وقوله تعالى : ﴿ لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ (٤١) [الروم] الإذاعة هنا عقوبة ، لكنها عقوبة الإصلاح كما تعاقب ولدك وتضر به حرصاً عليه ، وسبق أن قلنا : إنه لا ينبغي أن تفصل الحدث عن فاعله ، فقد يعتدى ولد على ولدك ، فيجرحه فتذهب به للطبيب ، فيجرحه جرحاً أبلغ ، لكن هذا جرح المعتدى ، وهذا جرح المداوى .

وحين يذيق الله الإنسان بعض ما قدمت يداه يوقظه من غفلته ، ويُنَبِّه فيه الفطرة الإيمانية ، فيحسناط للأمر ولا يهمل ولا يقصر ، وتظل عنده هذه اليقظة الإيمانية بمقدار وعيه الإيماني ، فواحد يظل يخطئ شهراً ، ثم يعود إلى ما كان عليه ، وآخر يظل سنة ، وآخر يظل عمره كله لا تنتابه غفلة .

وقد أذاق الله أهل مكة عاقبة كفرهم حتى جاعوا ولم يجدوا ما ياكلونه إلا دَمَ الإبل المخلوط بوبرها ، وهو العَلِيز .

وقوله : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٤١) [الروم] لأن الكلام هنا في الدنيا ، وهي ليست دار جزاء ، فالحق يذيقهم بعض أعمالهم ليلتفتوا إليه سبحانه ، ويتوبوا ويعودوا إلى حظيرة الإيمان : لأنهم عبيده ، وهو سبحانه أرحم بهم من الوالدة بولدها .

والحق سبحانه ساعة يقول ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ ﴾ (٤١) [الروم] أى : على عهد رسول الله ﷺ لِيُبَيِّنَ لَنَا أَنَّ الرسل إنما جاءوا لإنقاذ البشرية من هذا الفساد ، لكن ما دام الأمر علل فالأمر يدور مع العلة وجوداً وعدمًا ، فكلما ظهر الفساد حلت العقوبة ، فخذوها في الكون آية من

آيات الله إلى قيام الساعة .

فظهر الفساد قديماً ﴿ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِيًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [التكوير]

لكن هذا الأخذ كان قبل سيدنا رسول الله في الأمم السابقة ، وكان هلاك استئصال ؛ لأن الرسل السابقين لم يكلفوا بالمحاربة لأجل نشر دعوتهم ، فما عليهم إلا نشر الدين وتبليغه ، مع التأييد بالمعجزات ، فإن تأبى عليهم أقوامهم تولى الحق سبحانه عقابهم ، أما أمة محمد ﷺ فقد أكرمها الله بالأيعاقبها بعذاب الاستئصال :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال]

ثم سيظهر الفساد حديثاً وسيحدث العقاب . إذن : ليست الأمة الإسلامية بدعماً في هذه المسألة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴾

السير : الانتقال من حيز مكاني إلى حيز آخر ، وسبق أن قلنا : إن النظرة السطحية في ظاهر الأمر أن السير يكون على الأرض لا فيها ؛ لأننا نسكن على الأرض لا فيها ، لكن الحق سبحانه يبصرنا بقوله : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ [الروم] أن الأرض ليست هي اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضية ، أما الأرض فتشمل غلافها